儀禮正義

儀禮正義卷二十九　鄭氏注

績溪胡培翬學

旣夕禮第十三　鄭目録云士喪禮之下篇也旣已也謂先葬二日已夕哭時與葬閒一日凡朝廟日請啟期必容焉此諸侯之下士一廟其上士二廟則旣夕哭先葬前三日也大戴第五小戴第十四別録名士喪禮下篇第十三　疏　正義曰校勘記云夕下唐石經嚴徐釋文楊敖俱有禮字集釋無案旣夕摘取篇首二字爲題與有司徹同例似不必有禮字舊本俱有惟單疏標題獨無明刻注疏因之今案無禮字是也但石經舊本如是鄭注周禮記引亦稱旣夕禮張淳識誤標題亦有禮字仍之　云士喪禮之下篇也者先大父目録校證云此與士喪禮共爲一篇以簡冊繁重釐而爲二鄭注周禮引亦稱士喪禮下篇盛氏世佐云士喪禮之旣夕少牢饋食禮之有司本屬一禮釐而爲二取其首二字以名篇非有意於其閒也然則儀禮十七篇其實十五篇耳敖云禮更端世儒又分自笠宅以下爲士喪禮下皆强作解者今案蔡氏德晉禮經本義

郞自上篇筮宅家人營之起合此經爲一篇從王氏士讓
謂此篇若從筮宅起更與士冠特牲諸篇從筮儀敘起
相類皆未免輕改古本不可從又案以旣夕哭以下別
爲一篇非周公之舊吳氏廷華疑大戴諸家割經首二
字名篇或然云旣已也者本詩汝墳毛傳廣雅亦云旣
巳也云謂先葬二日已夕哭時與葬閒一日者以此夕
是葬前二日之夕次日啟殯次日乃葬故知與葬閒一
日也云凡朝殯日請啟期必容焉者此鄭釋所以先葬
二日之義謂容先葬二日之夕請啟期先葬一日朝廟
也云此諸侯之不士一殯其上士二殯則旣夕哭先葬
前三日者賈疏云以其一廟則一日朝二廟則二日朝
故葬前三日中聞容二日若然大夫三廟者葬前四日
諸侯五廟者葬前六日天子七廟者葬前八日吳氏紱
云注疏以每日朝一廟爲尊卑計日之差始不其然曾
子問古者天子諸侯之喪祝取羣廟之主藏諸祖廟卒
哭而後主反其廟則無膚越六日入日而徧歷之矣大
夫亦有太祖廟禮當同之士無太祖故二廟以一日而
畢朝之下記朝禰說而遍祖無厥明之文是可見也今
案吳說甚是據曾子問主旣出廟則安用分日之朝於空
廟乎菱氏兆錫方氏苞吳氏廷華亦皆以注疏之說爲

非互詳記朝禰適祖下云大戴第五刪者校勘記云刪字似後人校語誤入顧氏廣圻云刪字衍文

既夕哭

既已也謂出門哭止復外位時

疏 正義曰此言請期之事既夕哭三字係本經正文與他篇首言篇題者不同以筮宅卜日言既朝哭例之可見少牢下篇篇首有司徹三字亦然 注云謂出門哭止復外位時者上篇朝夕哭丈夫即位于門外云云是外位也又入門哭至貞畢賓出主人拜送衆主人出出門哭止皆復位是出門哭止復外位時也吳氏廷華疑義云上篇筮宅卜日云既朝哭此經云既夕哭是筮卜在朝哭之後請啟期在夕哭之後既之云者謂既事於彼乃事於此也今案啟期不於朝哭後者以啟殯在明日之早故於夕哭後請之冠禮夕為期于廟門之外特牲夕請期是其例也

請啟期告于賓

將葬當遷柩於祖有司於是乃請啟肂之期於主人以告賓賓宜知其時也今文啟為開

疏 正義曰遷柩於祖謂朝廟也肂埋棺之坎見上篇注前卜日告賓告以葬日此告以啟殯之日也吳氏廷華云告與哭者餘亦往告之言賓則兄弟可知王氏士讓云告于賓蓋兼已來未來者言張氏爾岐云請啟期主人日在明旦有司遂以告賓今案經不載主人荅辭者省文下請祖期

請葬期不言告于賓亦省文以此言告賓明彼亦同故略之也

右請啟期

夙興設盥于祖廟門外祖王父也下士祖禰共廟疏正義曰自此至階閒言豫於祖廟陳饌之事敖氏云設盥爲舉鼎及設奠者也吳氏廷華云夙興次日平旦之先盥亦盥盆也設鼎先設盥以舉者必盥也今案凶事不設洗故設盥此盥亦設于門外東方詳上篇西方盥如東方下 注云祖王父也者曲禮曰孫可以爲王父尸是謂祖爲王父也云下士祖禰共廟者祭法曰適士二廟官師一廟鄭注適士上士官師中士下士是中士亦一廟而此注專言下士者舉下士以包中士也下記其二廟則饌于禰廟注云士事祖禰上士異廟下士共廟與此義同祖禰共廟而經唯云祖者舉尊者以統卑也餘詳少牢篇首鄭目錄下○黃氏餘云案本經記有朝禰一節禮畢乃適祖今經文但言朝祖注云上士祖禰異廟下士祖禰共廟專言祖者共廟則舉祖以包禰兼言禰者異廟則先禰而後祖經言下士記言上士文有詳略蓋文互耳陳鼎皆如殯東方之饌亦

如之 皆皆三鼎也如殯如大斂既殯之奠【疏】正義曰上篇大斂陳三鼎于門外北上有豚魚腊此陳鼎如之

注云皆皆三鼎也者以經言皆明非一鼎故以皆字指三鼎言之敖氏云皆如殯謂三鼎之而位與其實皆如鄉者所陳殯奠之鼎也吳氏廷華云皆言下三奠皆然也今案下祖奠無陳鼎之文遣奠陳鼎不言北上似吳說亦可從云如殯如大斂既殯之奠者大斂之奠在殯後設之故經言如殯而注以大斂既殯之奠釋之恐人疑殯別有奠也又經云東方之餟亦如之謂如上篇陳大斂奠東方之餟有兩瓦甒兩甒豆兩籩也亦者亦陳鼎也吳氏紱云凡柩入廟後先設從奠徹從奠而後設遷祖奠徹遷祖奠而後設祖奠明日乃設遣奠此其序也蔡氏德晉云此所陳鼎為朝祖奠及祖奠陳之也質明而行朝祖奠日側而行祖奠亦猶平日有朝夕之奠而特盛其禮也劉氏台拱云敖氏以此為祖奠之餟而遷祖之奠別用脯醢醴酒夫二廟者朝禰如小斂奠朝祖如大斂奠以是為尊卑之差如敖氏之說則朝禰之奠尚用特豚而朝祖之奠止用脯醢醴酒可乎今案劉說是也

夷牀餟于階間 侇之言尸也朝正柩用此牀【疏】正義曰校勘記云侇唐石經嚴徐本通典要義楊敖俱作夷釋文集釋通解俱

作侇陸氏曰侇音夷本亦作夷今從嚴本○注朝正柩校勘記云釋文無正字通典有與賈疏合張氏識誤從釋文今案嚴本及各本皆有正字　云夷之言尸也者詳上篇男女奉尸侇于堂下云朝正柩用此牀者即下朝廟節云正柩于兩楹間用夷牀是也柩至廟需用此牀故先饌于階間敖氏云階間祇廟堂下又云此即歸者承尸于堂之牀也王氏士讓褚氏寅亮皆駁之謂此牀以承柩必大於斂時承尸之牀似王褚說是

右豫於祖廟陳饌

二燭俟于殯門外早闕以爲明也燭用蒸

疏正義曰自此至夷衾二言變服及啟殯之事○二燭之用詳下侇者俟啟殯乃入也○校勘記云徐本二作烝張氏曰注曰燭用蒸案釋文云烝之承反薪也從釋文案今本釋文亦作蒸又嚴本與徐本同而張氏所引作蒸亦不可解又案說文蒸或省火作[艹丞]黃氏丕烈云張氏出[艹丞]字於上而原文用蒸字蓋其所見嚴本作蒸葉石君所鈔宋釋文作[艹丞]蒸見說文今人知蒸而不知[艹丞]矣各本作蒸從之　云早闕以爲明也者上經云夙興爾雅釋詁云夙早也早則天未明故藉燭以爲明云燭用蒸者詳燕

禮庶子
執燭下

丈夫髽散帶絰卽位如初爲將啟變也此互文以相見耳髽婦人之變喪服小記曰男子免而婦人髽男子冠而婦人笄如初朝夕哭門外位

【疏】正義曰注云爲將啟變也者上篇小斂節云主人髻髮袒衆主人免于房婦人髽于室又陳小斂經帶云散帶垂謂大功以上初時垂其帶不絞至成服乃絞之此免髽散帶皆在尸柩未殯之前今將啟殯見柩故變同小斂時故云爲將啟變也云此互文以相見耳髽婦人之變者貫疏云髽既是婦人之變則免是男子之變今丈夫見其人不見免則丈夫當免矣婦人見其髽不見人則婦人當髽矣故云互文以相見耳案小斂主人髻髮衆主人免此必知丈夫免而不髻髮者李氏如圭云襍記曰非從柩與反哭無免于堆從柩言免不言髻髮又既啟之後皆無髽髮之文則啟後雖斬衰者亦免爲母于卽位又哭而免斬衰啟殯乃免禮之差也今案此經言丈夫不言主人則兼衆主人在內李說是也又鄭以髽爲婦人之變者婦人之髽有二有著笄之髽有去笄之髽成服以前之髽無笄故小斂但云婦人髽于室而不言笄成服以後有笄故喪服斬章云箭笄髽衰記云惡笄有首以髽皆髽笄連言此經但言髽則是變從小斂時去笄之髽故云髽婦人

之變也云喪服小記曰男子免而婦人髽男子冠而婦人笄者鄭引以證此經髽是指婦人言也小記又曰其義爲男子則免爲婦人則髽注別男女也孔疏當襲斂之節男子著免婦人著髽故云男子免而婦人髽熊氏朋來云小記男子免婦人髽自足爲證既夕經文必亦如小記所言而有脫字注者姿謂互文通以戢人也張氏爾岐云據賈疏當云丈夫免婦人髽此或偶脫去三字今案此經自有闕文熊張以爲脫字是也然其說雖與鄭異而義則同若敖氏以髽即屬丈夫言始有難通據下經多男婦並言豈有啟殯變服獨遺婦人之理沈氏彤云婦人之髽猶丈夫之免小記云總小功虞卒哭則免明婦人之髽亦然詎有啟殯而親屬不髽者崔氏大功以下無髽之說不可從也謂小斂以來至此自若者亦非江氏筠云敖氏謂髽者去冠纚而爲露紒將髻髮者先髽婦人當髽者自小斂以來至此自若故經但言丈夫而婦人不與也案髽乃婦人之飾何得加之男子名實殽亂經文所無況髻髮止未成服以前啟殯至虞卒哭唯免而已奔喪爲母僅壹髻髮則於此明不髻髮可知此經雖主於父義實兼母不獨免髽相對有小記文可證也褚氏寅亮云敖說漏卻婦人一誤也移婦人之髽於丈夫二誤也是皆以敖說爲難通矣云如

初朝夕哭門外位者上篇朝夕哭婦人卽位于堂南上丈夫卽位于門外西面北上外兄弟在其南南上賓繼之北上門東北面西上門西北面東上西方東面北上賓主人卽位辟門此門外位也必知經言卽位如初爲門外位者以下始言主人拜賓入則此未入門故知爲門外位也位也沈氏彤云卽位如初亦兼婦人堂上位言之也

婦人不哭主人拜賓入卽位袒此不蒙如初者以男子入門不哭也不哭者將有事止讙囂

疏 正義曰校勘記云蒙嚴本作蒙集釋通解楊敖俱作蒙張氏曰疏作蒙從疏讙囂下嚴本集釋楊敖無也字與單疏標目合宋本釋文通解俱有今案上篇婦人拊心不哭注云止讙囂亦無也字○吳氏廷華云賓爲啟來者拜之如臨祖將啟今案主人入卽位卽堂下之位也　注云此不蒙如初者以男子入門不哭也案上篇朝夕哭主人拜賓旁三右還入門哭婦人踊此主人入門不哭婦人踊是與初異故不得蒙上如初之文也下記曰啟之昕外內不哭彼注云將有事爲其讙囂與此注義同詳下記

商祝免袒執功布入升自西階盡階不升堂聲三啟三命哭功布灰治之布也執之以接神爲有所拂扐也聲三

三有聲存神也啟三三言啟告神也舊說以爲聲噫興也今文免作絻

【疏】正義曰敖氏云商祝公有司也其爲士但當弔服加麻此時有事于柩故袒免今案此喪禮多公家之臣來治事者詳上篇句人掘坎于階閒下商祝升自西階盡階不升堂以殯在西階上故也曾子問大祝裨冕執束帛升自西階盡等不升堂與此盡階不升堂同彼疏云欲往告殯故升自西階若於堂下告則太遠堂上告則太近殯故升階盡等級卽不升堂是也命哭者已啟見柩故命主人男女以下哭也○注扐毛本作防校勘記云嚴徐菁氏集釋敖氏作扐與單疏述注合釋文拂亦作扐云拂扐本又作佛仿上芳味反下芳丈反楊氏拂仿作仿佛通典仿作柩通解作仿今從嚴本　云功布灰治之布也者賈疏謂七升以下之布喪大記士御柲用功布孔疏功布大功布也云執之以援神爲有所拂扐也者賈疏云拂扐猶言拂拭也去塵也是據下拂柩用功布言也然扐與拭異又云拂扐去凶邪之氣沈氏彤云檀弓曰君臨臣喪以巫祝桃茢鄭注爲有凶邪之氣然則拂去凶邪君臨臣喪之禮也豈子啟父殯而亦用此禮乎且桃茢可以去凶邪功布何物而欲以去凶邪乎此不通之論耳今案沈說是也據注言以援神則楊本作仿佛義通似較顯然下經明云

拂柩用功布則商祝此時執以入者正待柩出肂而拂之耳云聲三三有聲存神也又云舊說以爲聲噫興也者士虞禮記祝升止哭聲三啟戶注聲者噫歆也將啟戶警覺神也曾子問祝聲三注聲噫歆警神也孔疏案論語云顏淵死子曰噫檀弓云公肩假曰噫是古人發聲多云噫故知此聲亦謂噫也凡祭祀神之所享謂之歆今作聲欲令神歆享故云歆警神也案注云存神亦是警覺神之意唯此注引舊說作噫興與彼二注作噫歆者異顧氏炎武云噫興者歎息而欲神之興也噫歆者歎息而欲神之歆也盛氏世佐云注蓋出於傳聞之辭興與歆或有一誤抑或但取其聲之似而於字義無關乎今案此啟殯作聲以存神與尋常祭告不同顧說亦自近理又大戴禮諸侯遷廟篇亦云祝聲三孔氏補注以聲爲噫歆用士虞記曾子問注也云啟三三言啟告神也者蓋先聲三以警之使神之存而後三言啟以告之也周禮喪祝及辟令啟蓋告神後卽令役人啟之也今文免作絻詳上篇

燭入 照徹與啟肂者

【疏】正義曰賈疏云一燭入室中照徹奠一燭于堂照開殯肂今案二燭爲照柩而設故待啟而後入下經燭從及記曰燭先入者升堂東楹之南西面後入者西階東北面在下是也注兼言照徹者蓋據設大斂奠於室

時有燭故也此啟殯時燭雖未入亦當有燎否則主人何以即位而祝何以升階乎但燎在地弗動故照柩須用燭耳

祝降與夏祝交于階下取銘置于重

祝降者祝徹宿奠降也與夏祝交事相接也夏祝取銘置于重爲啟肂遷之吉事交相左凶事交相右今文銘皆作名

疏 正義曰祝降者周祝降也與夏祝交于階下夏祝升也先大父儀禮釋官云案此節注疏誤敖氏繼公曰祝降者周祝取銘而降也不言其升故以降見之與夏祝交事相接也夏祝與執事者升取宿奠也祝取銘置于重爲啟肂遷之取銘在前置于重在後乃合而言之文順耳案禮之大例進奠者徹奠下記云夏祝徹餘飯夏祝之徹記有明文敖氏之說得之今案上篇祝取銘置于重注祝習周禮者也則此取銘爲周祝明矣餘詳上篇祝淅米于堂下宿奠昨日夕奠徹者執以待柩入廟後仍復設之下重先奠從郎此奠也銘本置于重上篇殯訖祝取銘置于肂今因啟肂故仍取而置于重也云吉事交相左凶事交相右者李氏如圭云相右降者在東升者在西禮經釋例云凶事交相右此經是也吉事交相左鄉射大射所言是也云今文銘皆作名者詳見上篇

踊無算

主人也

疏 正義曰算唐石經作筭集

釋毛本俱作算案此算作數字解與筭籌之筭別後凡言無算者同案見後請讀賵執算從下○踊無算葢見柩出肂將行也或云自主人以下皆踊

商祝拂柩用功布幠用夷衾拂去塵也幠覆之為其形露

疏 正義曰張氏爾岐云柩出自肂故拂之覆之蔡氏德晉云夷衾即小斂後覆尸之衾至此以覆柩葢當隨柩入壙矣今案夷衾詳上篇牀第夷衾餟于西坫南下魏氏了翁云柩出南首○校勘記云注覆上徐本通典集釋通解要義楊敖俱有幠字毛本脫○敖氏云注云形露猶露見也

右啟殯

遷于祖用軸遷徙也徙於祖朝祖廟也檀弓曰殷朝而殯於祖周朝而遂葬葢象平生時將出必辭尊者軸輁軸也軸狀如轉轔刻兩頭為軹輁狀如長牀穿程前後著金而關軸焉大夫諸侯以上有四周謂之輴天子畫之以龍

疏 正義曰自此至由足西面言遷柩朝祖之事○用軸者言用軸載柩以朝於祖廟白虎通曰乘軸車辭祖禰是也○校勘記云注嚴徐楊氏無時字與疏合集釋有程嚴徐葛本通典通解楊氏俱作程聶氏集釋單疏

及識誤所引疏本俱作程關通典作閼又關軸之軸嚴徐
集釋俱作軹敖氏士喪禮載此注亦作軹通典聶氏通解
楊氏俱作軸張氏曰疏軹作軸監本亦作軸從疏及監本
今案陳鳳梧本作程亦無時字關軸之軸金氏曰追從鍾
本作軹唯程字係木旁與考工記桯圍倍之之桯同今從
聶氏諸本餘俱從嚴本　云遷徙也爾雅釋詁文云從於
祖朝祖廟也者謂從殯宮從於祖廟是朝祖也云檀弓曰
殷朝而殯於祖周朝而遂葬者鄭引以證此篇朝訖即葬
從周禮也云蓋象平生時將出必辭尊者此鄭釋所以朝
祖之義曲禮曰出必告是生時出必辭尊者也檀弓曰喪
之朝也順外者之孝心也其哀離其室也故至於祖考之
廟而后行鄭志崇精問曰葬母亦朝廟否焦氏荅曰婦未
廟見不朝廟耳內暨職云王后之喪朝廟則爲之驛是母
喪亦朝廟明也云軸輁軸也者經言軸記言輁軸故知軸
即輁輴也云軸狀如轉轔刻兩頭爲軹者轉轔未詳貫疏
謂漢時名轉軸爲轉轔轔輪也然字書少訓轔爲輪者此
不可考周禮考工記注軹害也說文害車軸耑也是軸之
兩頭爲軹也說文又云軹車輪小穿也轂末之小穿亦當
軸之兩頭處故又訓軹爲小穿刻者刻軸之兩頭使小以
便貫入輪也說文軸所以持輪者云輁狀如長牀穿桯前

後著金而關輈焉者李氏如圭云桯謂輁之兩旁木如牀髀者方氏苞云輁狀如牀前後橫木兩旁直木廣雅桯几也王氏疏證云桯郭璞音刑桯之言經也牀前長几謂之桯猶牀邊長木謂之桯然則桯爲輁兩旁長木矣段氏王裁云著金關軸與車輦同制又云軹軸皆通今案軸是總名車之用輦在軸兩頭則作軹爲是戴氏震云作軸謂也上篇升棺用軸注軸輁軸也輁狀如牀軸其輪輓而行下記輁軸餟于西階東注輁軸餟於殯宮其二廟者於祖亦餟輁軸焉是輁軸爲升棺遷祖之用若葬日載柩入壙則用蜃車不用輁軸矣據上篇注云軸其輪則輁軸有輪矣又云輓而行則輁軸用人輓之不用馬也前升棺是載棺於輁軸而人輓之以升此遷祖是載柩於輁軸自殯宮至祖廟亦人輓之方氏苞云下經正柩于兩楹間用夷牀亦人舉輁軸以升而後遷於夷牀故襍記諸侯升正柩至五百人也大夫諸侯以上有四周用謂之輴天子畫之以龍者謂大夫諸侯以上遷祖用輴不用輁軸檀弓天子之殯也敢塗龍輴鄭注天子輴車畫轅爲龍是也輴與輁軸所以異者輴上有四周輁軸則無也先大父三禮札記云注大夫二字疑是衍文檀弓顏柳日天子龍輴而椁幬諸侯輴而設幬蓋天子諸侯殯用輴車故遷祖亦用輴車也又

曰三臣者廢輴而設撥竊禮之不中者也鄭注三臣於禮去輴今有紼是用輴僭禮也故其注喪大記君大夫葬用輴士喪用國車云大夫廢輴此言輴非也輴皆當爲載以輇車之輇聲之誤也輇字或作此團是以又誤爲團據此二注則鄭固不謂大夫有輴也且大夫即有輴當云大夫以上可矣何必連言諸侯以是知大夫二字後人妄加之耳今案此注衍大夫二字在孔賈時已然孔襍記疏及賈此疏謂天子諸侯殯葬朝廟皆用輴大夫殯不用輴唯朝廟用輴皆曲護此注襍記疏又謂士殯不用輴朝廟得用輁軸若天子元士葬亦用輁軸本下經茵先入注

重先奠從燭從柩從燭從主人從行之序也主人從者丈夫由右婦人由左以服之親疎爲先後各從其昭穆男賓在前女賓在後

疏 正義曰重有銘以表柩故在先秦氏蕙田云重與奠皆神所憑依故遷祖以二者先柩而行也吳氏廷華云燭從照奠及柩柩從燭從柩前後有燭慎也今案周禮天府凡吉凶之事祖廟之中沃盥執燭鄭注凶事后王喪朝於祖廟之奠此亦天子及后喪朝廟之證也 注云行之序也者謂白殯宮行至廟之次序也云主人從者丈夫由右婦子由左者此本王制內則之文云以服之親疎爲先後各從其昭

穆者美氏兆錫云以服之親疎爲先後卽文王世子以喪服之精麤爲序也各從其昭穆者又序其尊卑也如齊衰則首世叔父次兄弟次兄弟之子餘類推之可見云男賓在前首女賓在後者謂男賓在主人之前女賓在主人之後也敖氏云主人從衆主人以下從婦人從女賓從男賓在後經但言主人從者以其餘皆從可知也江氏筠云敖氏蓋以反哭之次序推之說較有據方氏苞云注說皆未安喪之女賓乃姑姊妹女子子已嫁及宗婦之以事相助者皆左與衆子婦偕行賓及執事者當先俟於祖廟則主人從柩丈夫先婦人後自然之序也今案言俟主人可以該衆主人及婦人而不可以該賓經但言主人從不言賓從則知主從柩無賓蓋啟殯時賓已前行而俟於祖廟矣方義爲長

升自西階

柩也猶用子道不由阼也

疏 正義曰注云柩也者言此升是柩升也云猶用子道不由阼也者生時用子道升降不敢由阼階今朝廟猶然所謂順死者之孝心也此其一也敖氏云升自西階神之也凡柩歸自外而入廟者既小斂則升自阼階未忍異於生也既大斂則升自西階案敖此說以曾子問君薨而柩自外來者爲比擬不知彼注明言殯宮非入廟且所謂神之者以子對柩言此以柩對祖言二者迥殊仍從鄭義爲是

奠俟于下東面北上俟正柩也[疏]正義曰此卽上奠從之奠也俟于下蓋在西階下俟正柩乃升設也敖氏云北上則巾席在後也記曰巾席從而降主人從升婦人升東面衆主人東卽位東方之位[疏]正義曰衆主人東卽位各本無主字校勘記云唐石經有主字敖氏曰東卽位者乃衆主人也脫一主字耳以記考之可見顧炎武曰當依石經經義述聞云士喪禮全篇皆言衆主人卽位衆主人復位無言衆人者此文與上篇衆主人東卽位同故鄭注云東方之位通典禮四十五正作衆主人東卽位當從唐石經今案張氏鄭注句讀吳氏章句戴氏校集釋盛氏集編皆據石經補主字今從石經○蔡氏德晉云此時男子唯及主人升而婦人則皆升者以婦人當在堂上觀下文主婦親者由足西面可見也衆主人東卽位謂衆主人從柩至西階下遂向東階下卽西面位也吳氏廷華云主人從升立西階上視正柩畢乃東下文柩東西面是也婦人則俟設奠乃東衆主人東卽位階下東方之位朱氏大部云上篇言衆主人者十下篇言衆主人者五末有言衆人者衆主人有二義上篇於始死云主人坐于牀東衆主人在其後西面注衆主人庶昆弟記云尸在室有君命衆

主人不出此指衆子斬衰者也於小斂云衆主人免于房
記云衆主人布帶此指齊衰以下親也此經衆主人東即
位統衆子及齊衰以下者也
其餘衆主人皆與此經義同 **正柩于兩楹閒用夷牀** 兩楹閒象
鄉戶牖也是時柩北首 疏 正義曰用夷牀者謂以輁軸載柩升堂至
正柩時則遷之于夷牀與小斂俠尸于堂
用牀同不敢褻也不用輁軸者輁軸所以行也雜記諸侯
升正柩執紼五百人大夫升正柩執引者三百人有銜枚
執鐸之禮 注云兩楹閒象鄉戶牖也者戶西牖東堂上
正中之地尊者所處也此正柩于兩楹閒正是堂東西之
中象向戶牖閒尊者之位云是時柩北首者先時柩南首
至朝廟則當以首向之故北首也經言兩楹閒而注言鄉
戶牖則士之室亦居中而有左右房明矣褚氏寅亮云賈
欲回護士無西房之說故指戶牖閒爲近西若近西不得
云兩階閒也 **主人柩東西面置重如初** 如殯宮時也 疏 正義曰主人
升視正柩畢
乃至柩東西面故於此言之婦人猶東面不改故於升時
言之敖氏云柩東明其近柩注云如殯宮時也者謂置重
如其三分庭一在南及北面也 **席升設于柩西奠設如初巾之升降自西**

階
席設於柩之西直柩之西當西階也從奠設如初東面
也不統於柩神不西面也不設柩東東非神位也巾之
之者為禦　正義曰席毛本作序誤○席奠席也上云重
當風塵　疏先奠從故正柩畢置重乃設奠也此奠從柩
而來故注謂之從奠升降自西階謂奠者升降也不升自
阼階者詳後設遷祖奠節褚氏寅亮云此奠徹後乃設遷
祖奠徹遷祖奠後乃設祖奠皆在同日　注云從奠設如
初東面也者李氏如圭云如於殯宮席前東面也殯宮設
於奧此設於柩西耳云巾之者為禦當風塵者此無牲肉
亦巾之者為在堂有風塵異於室也禮經釋例云凡奠小
斂以前皆在尸東大斂以後皆在室中遷祖以後皆在柩
西既還車則在柩東士喪禮始死奠于室中尸東此始卒
之奠也小斂畢奠于堂上尸東此小斂之奠也皆在尸東
大斂畢乃奠祝執巾席從設于奧東面注自是不復奠于
尸室中西南隅謂之奧又云奠由楹內入于室此大斂之
奠也朝夕哭乃奠入如初設注入入于室也此朝夕哭之
奠也朔月奠皆如初奠之儀又云其設于室豆錯俎錯云
云此朔月之奠也有薦新如朔奠此薦新之奠也皆柩在
西階上而奠在室中既夕禮遷于祖正柩于兩楹間畢席
升設于柩西奠設如初既夕記啟殯朝禰之儀正柩畢奠

升設于柩西此從柩而行之朝夕奠也設于堂上柩西旣
夕禮質明徹畢乃奠如初李氏如圭云亦于柩西席前設
之旣夕記徹乃奠此徹去從奠設朝廟之奠也亦在堂上
柩西旣夕禮載柩于車畢降奠當前東注當前東猶當尸
腢也亦在柩車西旣夕記朝祖廟後卒東前而降奠席于
柩西此從柩而降之朝廟奠也設于堂下柩車西旣夕禮
徹奠謂徹朝廟奠乃祖還柩車向外爲行始又云布席
乃奠如初此柩將行之祖奠也葬日徹者入丈夫踊設于
西北此徹祖奠也又云鼎入乃奠此大遣奠也祖奠大遣
奠經不云設於何所考旣夕記厞饌祖奠于主人之南當
前輅北上巾之敖氏繼公曰于主人之南明其在車東也
祖奠在柩車東則大遣奠亦在柩車東矣釋例又云大斂
以後奠于室者旣殯則以鬼神之禮事之遷于以後奠于
柩者蓋柩旣離殯宮則奠窆從柩不能復設于殯宮之室
也又云楊氏復曰喪奠之禮有三變始夙奠于尸東小斂
奠亦如之旣殯奠于室之奧設席東面朝夕奠朔月奠薦
新奠亦如之啟殯入廟席設于柩西奠設如初如初者如
室中之神席東面也朝祖奠亦如之降奠及祖奠遣奠皆
如之但設于柩東爲異旣夕禮朝廟奠從席升設于柩西
注不設柩東東非神位也竊謂小斂以前奠于尸東者此

時尸南首奠在其右也還柩以後奠于柩西者此時柩北
首奠亦在其右也至還車向外後柩復南首故奠于柩東
仍在其右矣楊氏及注說皆欠分明又祖奠大遣奠柩已
南首故此二奠在柩東楊氏幷謂降奠亦在柩東者非也
此時柩向北首故
注以爲在柩西也

主人踊無算降拜賓卽位踊襲主婦及親者由足西面

設奠時婦人皆室戶西南面奠畢乃得東
也親者西面面堂上迫疏者可以居房中

【疏】正義曰踊無算旣奠乃踊也降拜賓卽位踊卽堂下位
而踊也襍記曰小斂大斂啟皆辟拜襲者主人自未啟
殯前入卽位袒至是乃襲也敖氏云卽位亦在阼階下襲
亦在序東婦人由足出于柩南也西面于阼階上亦南上
○注乃得東也嚴本也作西校勘記云閩葛通解俱作也
今案經明云西面注不當云東面作也爲是　云設奠時
婦人皆室戶西南面奠畢乃得東也者褚氏寅亮云注蓋
謂婦人皆辟設奠者而立於柩西北也初升時在柩西辟而
稍北不必由首至奠畢主人降則婦人向南行由足而東
矣今案室之有東西房者室戶西正在堂之中不在西而北
鄭蓋以大夫上無西房室偏於西故以爲室戶西也然與
上兩楹閒象鄉戶牖之說相違矣云親者西面堂上迫疏

者可以居房中者吳氏廷華疑義云經止言親者西面則似疏者不西面注所以有房中之說據上始死親者在室衆婦人在戶外注蓋準彼言之耳說是也但以堂上追爲辭則又似權宜之計而非一定之理矣未確今案吳說是疏者謂小功以下也

右遷柩朝祖

薦車直東榮北輈薦進也進車者象生時將行陳駕也今時謂之魂車輈轅也車當東榮東陳西上於中庭 疏 正義曰自此至送于門外言薦車馬設遷祖奠之事賈疏云薦車者以明旦將行故豫陳車李氏如圭云北輈鄉內也敖氏云北輈以柩北首故耳○校勘記云注陳駕也集釋無也字今案各本俱有車當東榮嚴徐東誤采黃氏丕烈云李氏及單疏述注俱作東今從之云薦進也爾雅釋詁文云進車者象生時將行陳駕也今時謂之魂車者案車即下記乘車道車稾車也以生時將行陳駕故進此車於庭而陳之象生時也此車平日所乘靈魂還之故謂之魂車蓋漢時有此名也蔡氏德晉云敖氏謂此即遣車非也遣車乃是載遣奠之包牲者即檀弓

所云塗車也今案襍記注云大夫以上乃有遣車則士無也此所薦之三車始曲禮所謂祥車耳非遣車亦非載柩之車載柩之車即下記遂匠納車于階間之車所謂蜃車也此不言者文略遣車詳後徹巾苞牲取下體下云輈轅也者說文轅輈也輈轅也二字互訓案考工記輈人爲輈車人爲大車之轅是輈與轅別今許鄭以轅釋輈者對文異散則通也云車當東榮東陳西上於中庭者謂向東陳之以西爲上在庭南北之中而偏於東也三車乘車爲首據下經陳明器于乘車之西則乘車在西是西上也

質明滅燭

質正也【疏】正義曰言質明滅燭則自啟殯至薦車皆未明時事云質正也詳士冠禮

徹者升自阼階降自西階

徹者辟新奠不設序西南已再設爲褻【疏】正義曰此徹從設之舊奠也注云辟新奠者爲將設遷祖奠故徹之是辟新奠也云不設序西南已再設爲褻者此舊奠未啟殯前設之至朝廟又設之是已再設也已再設而猶設於序西南則瀆且褻矣故不設也設於序西南爲求神於庭詳上篇陳小斂奠饌于東堂下下

乃奠如初升降自西階

爲遷祖奠也奠升不由阼階柩北首辟其足【疏】正義曰注云爲遷祖奠也者言此奠爲遷柩朝祖而

設故謂爲遷祖奠也周禮喪祝及朝御匶乃奠鄭注奠朝廟奠卽此也如初謂亦柩西席前東面設之如從奠也但從奠止醴酒脯醢此奠則有牲肉等物故賈疏云其饌則不異以其上三鼎及東方之饌皆如大斂奠是也疏云奠升不由阼階柩北首辟其足者賈疏云辟足者以其來往不可由首又飲食之事不可褻之由足故升自西階也今案凡奠皆升自阼階降自西階此及上設從奠經皆云升降自西階故注釋之詳上篇設小斂奠夏祝及執事盥下

主人要節而踊節升降　疏正義曰注云節升降者謂以奠之升降爲踊節也徹時升降亦然此不言婦人踊者上多言丈夫踊丈夫爲對婦人之稱此言主人則可統主婦矣詳上篇大斂奠節之末

薦馬纓三就入門北面交轡圉人夾牽之駕車之馬每車二匹纓今馬鞅也就成也諸侯之臣飾纓以三色而三成此三色者盖條絲也其著之如罽然天子之臣如其命數王之革路條纓圉人養馬者在左右曰夾既奠乃薦馬者爲其踐污庿中也凡入門參分庭一在南　疏正義曰馬北面猶車之北輈也交轡鄭無注敖氏云每馬兩轡交轡而夾牽之謂左人牽右轡右人牽左轡也郝氏敬云以兩內轡交結兩圉人左右各持外轡夾

奉之今案周禮序官圉人良馬匹一人駕馬麗一人若如敖說則一馬需二圉矣恐未然○校勘記云注就成二字監本誤倒著通典作飾條纓毛本作絲條嚴徐通典集釋通解楊敖作條纓與疏合今案陳本亦作條纓疋集釋作匹　云駕車之馬每車二疋者士駕二馬也乘車道車槀車每車二匹則六匹也云纓今馬鞅也者姜氏兆錫云馬頸革曰鞅以其當膺樊飾故又謂之樊纓注訓纓為馬鞅此也但案春秋傳拔劍斷鞅又皆有士鞅鞅名非起於漢蓋漢亦謂之鞅耳今案周禮巾車注鄭司農云纓謂當胸士喪禮下篇曰馬纓三就禮家說曰纓當胸以削革為之三就三重三帀也玄謂纓今馬鞅是後鄭不從先鄭及禮家說也樊與纓是二物周禮疏云樊爲馬大帶纓是夾馬頸樊亦作繁敖氏云馬有纓而無樊蓋臣禮也春秋傳仲叔于奚請繁纓以朝孔子非之云就成也爾雅釋詁文云諸侯之臣飾纓以三色而三成此三色者蓋條絲也其著之如罽然者鄭注巾車謂玉路金路象路之樊及纓皆以五采罽飾之革路之樊及纓以條絲飾之此纓三就亦以條絲飾之但其著之亦如罽然故下即引王之革路條纓爲證也三色者賁謂朱白蒼也云天子之臣如其命數則似諸侯之大夫士皆同不依命數矣然士之三就與大夫

同始攝盛耳云圉人養馬者以圉人是養馬之官故使牽之周禮圉人職曰凡喪紀牽馬而入陳云在左右曰夾必左右夾牽者防奔軼也云既負乃薦馬者為其踐污廂中也者以既負乃薦便其出使不久停廟中恐致踐污也云凡入門參分庭一在南者集釋作二在南恐非經唯言入門而不言門左門右則敖氏以為但沒霤耳是矣不必至中庭也況置重卽在參分庭一在南之處詎可於是薦馬邪

御者執策立于馬後哭成踊右還出主人於是乃哭踊者薦車之禮成於薦馬

疏正義曰盧氏文弨云張從陸作策石經及諸本俱作策○先大父儀禮釋官云御御車也士得乘兩馬車故有閑人與御者亦私臣也今案執策立于馬後象生時御車也出馬出也敖氏云右還西上也　注云主人於是乃哭踊者薦車之禮成於薦馬者車得馬而後能行也敖氏云哭成踊圉人與御者也襚記曰薦馬者哭踊褚氏寅亮云注指主人為是襚記薦馬哭踊亦指主人也孔疏云馬是牽車為行之物今見進馬是行期已至故孝子感之而哭踊是也江氏筠云案經於主人外所特著哭踊者上篇朋友親襚而階東北面哭踊三一也君視斂節君哭及君要節而踊二也此篇拾踊中賓亦在焉而不特著自餘

執事者蓋皆以職略之矣如喪大記云斂者旣斂必哭經幷不著何獨於此著圉人與御者乎又云襍記云薦馬者哭踊出乃包奠而讀書孔疏薦馬凡有三柩至祖廟爲遷祖之奠訖乃薦馬一也日側祖奠之時又薦馬二也明日設遣奠時又薦馬三也此薦馬下云包奠而讀書於旣夕禮當第三薦馬之節然則圉御豈三次薦馬皆哭踊邪今案此經不言主人省文耳褚氏江氏之說是也襍記曰薦馬者哭踊出言見主人之哭踊而出也與此經言哭成踊右還出同蓋以哭踊爲出之節也

賓出主人送于門外 疏 正義曰賓出遷祖事畢也李氏引呂氏云朝廟祖賓送而不拜敖氏云送亦拜之門廟門也

右薦車馬設遷祖之奠

有司請祖期 亦因在外位請之當以告賓賓每事畢輒出將行而飲酒曰祖祖始也 疏 正義曰自此至屬引言將祖時先載柩設柩車之事○敖氏云注每事上更當有一賓字今案集釋疊賓字從之輒毛本誤作徹 云亦因在外位請之者因主人送賓在外而請之亦亦請啟期也云當以告賓者上請啟期曰告于賓此經雖不

言告賓當亦告之云賓每事畢輒出者此釋上賓出之文亦以明告賓之故也云將行而飲酒曰祖此詳聘禮記出祖釋軷下生時將行有飲餞之禮謂之祖此从者將行設奠亦謂之祖周禮喪祝注鄭司農云祖謂將葬祖于庭象生時出則祖也云祖始也者爾雅釋詁文喪祝注云祖爲行始

曰日側側昳也謂將過中之時

【疏】正義曰主人答有司之辭也○校勘記云注敖氏無將字與疏合嚴本亦有 云側昳也者段氏玉裁云當作側讀爲昃昃跌也漢人用跌不用昳今案說文昃日在西方時側也是側與昃通昃又作吳廣雅釋言吳跌也王氏疏證云吳之言傾側跌之言差跌也易作昃士喪禮下篇作側穀梁春秋經作稷并字異而義同案段氏以昳爲跌與廣雅合然鄭注周禮司市云日昃昳中也則鄭未嘗不用昳說文昳日部新附字注云日昃也云謂將過中之時者易曰日中則昃說文曰在西方時側也是側已過中非將過中之謂諸本有將字非當從敖本王氏士讓云祖奠以當夕奠雖視常日之夕奠差早然亦必待過中之節也

主人入袒乃載踊無算卒束襲袒爲載變也乃舉柩卻下而載之束束棺於柩車賓出遂匠納車於階間謂此車

【疏】補缺正義曰袒石經誤作祖○

踊無算者行益迫痛益加○校勘記云注舉柩上嚴徐通典集釋楊敖俱有乃字與疏合通解無毛本亦脫乃　云袒爲載變也者載謂載柩於車也上遷祖正柩奠訖主人卽位踊襲此入而復袒故云爲載變也云乃舉柩卻下而載之者釋經乃載之文賈疏云鄉柩在堂北首今卻下以足鄉前下堂載於車故謂之爲卻也李氏云下柩於階閒載之褚氏貞亮云復以軸降柩自西階載於車此時柩仍北首是也云束束棺於柩車者此載柩之車亦謂之柩車詳下記遂匠納車于階閒下案既載復束之使不動也上爲載而袒卒束則載之事畢故襲矣

降奠當前束

下遷祖之奠也當前束猶當尸腢也亦在柩車西束有前後也

疏 正義曰校勘記云注祖通典作柩今案上經乃奠如初注云爲遷祖奠也諸本作祖是　云下遷祖之奠也者謂移遷祖之奠於堂下此奠從柩而降有人執之待束訖乃奠於柩旁當束也云當前束猶當尸腢也者李氏云下記始从卽牀而奠當腢腢肩頭也云亦在柩車西者前奠於堂上在柩西此奠於堂下在柩車西故云亦詳前席升設于柩西下云束有前後也者以束棺於車必前後束之乃得安固是有前束有後束故經云當前束也檀弓孔疏云時柩猶北首前束近北

商祝飾柩

一池紐前赬後緇齊三采無貝飾柩爲設牆柳也巾奠乃牆謂此也牆有布帷柳有布荒池者象宮室之承霤以竹爲之狀如小車笭衣以青布一池縣於柳前士不揄絞紐所以聯帷荒前赤後黑因以爲飾左右面各有前後齊居柳之中央若今小車蓋上蕤矣以三采繒爲之上朱中白下蒼著以絮元士以上有貝

疏正義曰周禮喪祝及祖飾棺乃載飾棺即飾柩也鄭注其序載而後飾既飾當還車向外據此經飾在載後也喪祝又曰凡卿大夫之喪掌事而斂飾棺焉然則此商祝飾柩爲公家之臣來給事者明矣又巾車小喪共匶路與其飾注匶路載柩車也飾棺飾也案說文柩棺也籀文柩作匶匶即柩字棺與柩亦同義○注衣以青布毛本布誤白 云飾柩爲設牆柳也者此言飾柩之事周禮縫人注云孝子既啟見棺猶見親之身既載飾而以行若存時居於帷幕而加文繡喪大記注云飾棺者以華道路及壙中不欲眾惡其親也此釋所以飾棺之義也云巾奠乃牆下記文牆即飾棺故云謂此也檀弓飾棺牆注云牆之障柩猶垣牆障家云牆有布帷柳有布荒者喪大記曰士布帷布荒鄭注荒蒙也在旁曰帷在上曰荒士布帷布荒者白布也君大夫加文章焉案喪大記大夫畫帷畫荒火

三列黻三列君龍帷黼荒火三列黻三列漢禮器制度天子龍火黼黻皆五列是其加文章之事又大記言君素錦褚加帷荒大夫同注謂大夫以上有褚以襯覆棺乃加帷荒于其上此則士亦當有之但不必用素錦耳釋名其蓋曰柳亦曰鱉甲似鱉甲然也其旁曰牆似屋牆也是皆以在上為柳在旁為牆也周禮縫人衣翣柳之材鄭注必先纏衣其材乃以張飾也柳之言聚諸飾之所聚檀弓周人牆置翣鄭注牆柳衣也喪大記注亦云帷荒皆所以衣柳也又似與此注異者李氏云對言之則帷為牆象宮室之牆壁荒為柳謂諸采之所聚通言之則帷荒總名柳衣翣柳之材是也亦總名牆巾與乃牆是也今案據縫人言翣柳之材則柳是縛木為格覆於棺上帷荒皆縫合於柳但荒在柳上帷則垂於四旁有似於牆故又名牆耳云池者象宮室之承霤以竹為之狀如小車笭衣以青布者檀弓曰池視重霤鄭注如屋之有承霤也以竹為池衣以青布縣銅魚焉喪大記注亦云池以竹為之如小車笭衣以青布柳象宮室縣池於荒之爪端若承霤然云君大夫以銅為魚縣於池下今案縣魚據大夫以上言也士無魚其池之制則同笭與軨通說文笭車笭也軨車轄閉橫木也釋名笭橫在車前織竹作之孔笭笭也此柳車之池與小車

之等相似故鄭據以曉人也云一池縣於柳前者喪大記
君三池大夫二池士一池孔疏謂天子四面四池諸侯三
闕於後大夫二前後各一池士一池唯在前也云士不揄揄絞
者襍記曰大夫不揄絞屬於池下鄭注謂池飾也揄揄翟
也采青黃之間曰絞屬猶繫也人君之柳其池飾繫絞繪於
下而畫翟雉之旁名曰振容又有銅魚在其間大夫去振容
士去魚案士大夫不揄絞明士亦然故云士不揄絞也喪大
記則云士揄絞者蓋鄭所見本不同但上有不字後脫耳孔
疏謂士揄絞明大夫亦揄絞但大夫不以揄絞屬於池下
為振容似屬曲說云紐所以聯帷荒前赤後黑因以為飾
左右面各有前後者喪大記注亦云荒紐所以結連帷荒者
孔疏荒在上帷在旁屬紐以結之與束棺屬披之紐別也
赬赤色緇黑色經云前赬後緇鄭恐人疑前後各一紐故注
云左右面各有前後明當有四紐也喪大記曰士纁紐二
緇紐二纁亦赤也喪大記又曰君纁紐六大夫纁紐二玄
紐二士變玄為緇而數與大夫同云齊居柳之中央若今
小車蓋上蓑矣者鄭注喪大記亦云齊象車蓋蓑縫合襍
采為之形如瓜分然聶氏崇義云齊者謂在荒之上當柳
之中央形圓如車蓋上蓑矣漢之小車蓋上有三采齊高
三尺徑二尺餘或曰齊如今之轎頂然云以三采繒為之

上朱中白下蒼者謂以三采繪爲齊也朱白蒼本聘禮記喪大記疏則謂三采爲絳黃黑未詳何據云著以絜者謂以絜著齊中使之高起也云元士以上有貝者此經爲下士無貝而喪大記云君齊五采五貝大夫齊三采三貝士齊三采一貝故鄭謂元士以上也又喪大記士有畫翣二詳後杖笠翣下

設披

披輅柳棺上貫結於戴人居旁牽之以備傾虧喪大記曰士戴前纁後緇二披用纁今文披皆爲藩〔疏〕正義曰校勘記云注輅通典集釋作絡案輅絡古字通今案居毛本誤君傾下毛本脫虧字今俱從嚴徐各本○檀弓孔子之喪乘用三代禮而云設披周也則設披之制豈前此未有自周始歟云披絡柳棺上貫結於戴者戴見喪大記彼注云戴之言值也所以連繫棺束與柳材使相值因兩結前後披也周禮司士作六軍之士執披鄭注披有紐以結之謂之戴是也案喪大記注言棺束乃三衽三束之束非謂生來之棺於車之束也云人居旁牽之以備傾虧者說文從旁持曰披釋名兩旁引之曰披披擺也各於一旁引擺之備傾倚也檀弓注披柩行夾引棺者喪大記孔疏云若牽車登高則引前適下則引後敧左則引右敧右則引左使車不傾覆也云喪大記曰士戴前纁後緇二披用纁者引以證士披與戴之制也彼記云

君纁戴六纁披六大夫戴前纁後玄披亦如之是有披卽有戴荅戴以帛貫棺束之皮紐而連繫於柳使相値堅固披以帛橫絡棺上而以兩頭貫穿戴之連結棺束者出其餘使人持之二者相資爲用也此經不言戴者以有披則有戴可知也其披數司士注鄭司農云天子旁十二諸侯旁八大夫六士四後鄭不從謂結披必當棺束於束繫紐天子諸侯載柩三束大夫士二束又引喪大記君纁披六謂圍數兩旁言六耳其實旁三然則鄭意始謂棺三束者披亦兩旁各三棺二束者披亦兩旁各二喪大記君棺三衽三束大夫士二衽二束故孔疏云士二披用纁者據一邊云二披若通兩旁則亦四披與大夫同也案司士注於東繫紐是屬披之紐非聯帷荒之紐也云今文披皆爲播者胡氏承珙云賈疏言皆者此文披及下文兩祝御柩執披弁下記執披者三字皆爲藩惠氏棟曰十月之交云蕃維司徒古今人表蕃作皮魯國有蕃縣應劭曰著音皮案披从手皮聲古音皮與蕃同蕃又與藩通故今文披皆爲藩聲之誤也案鄭不言藩爲誤字以披音既同藩卽作藩字義亦可通似非聲誤惟司士檀弓喪大記字皆作披故從古文

屬引

屬猶著也引所以引柩車在軸輴曰紼古者人引柩春秋傳曰坐引而哭之三

【疏】正義曰校

勘記云注坐引下通典有者字案者字似不可省　云屬
猶著也者謂以引著於車也吳氏廷華云謂屬著於咯下
經前輅疏云輅者用木縛柩車轅上以屬引於上而挽之
是也吳氏紱云橫縛於轅以屬引者曰輅以長縮屬輅兩
端而人引之曰引今案柩車有前後轅前後輅詳下記遂
匠納車于階閒下云引所以引柩車在軸輴曰紼者周禮
大司徒大喪帥六鄉之眾庶屬其六引鄭司農云六引謂
引喪車索也軸輴詳上遷于龐用輴下鄭意蓋謂葬時引
柩車至壙者謂之引其他棺索謂之紼紼亦作綍喪大記
注在棺曰綍行道曰引是也明文敖氏云凡引天子用六諸矦
四大夫士二綍案六引經有明文餘蓋據喪大記君葬四綍
大夫士二綍推之歟檀弓曰弔於葬者必執引若從柩及
壙皆執紼鄭注示助之以力車曰引棺曰紼從柩僉者孔
疏凡執引用人貴賤有數若其數足則餘人不得遙行皆
散而從柩也至壙下棺窆時則不限人數皆恐執紼示助
力也又云引者長遠之名故在車車行遠也紼是撥舉之
義故在棺棺唯撥舉不長遠也云從柩僉者僉餘也從柩
者是執引所餘人也何東山云天子干人諸矦五百人大
夫三百人士五十人僉數外也云古者人引柩者謂古者
柩車用人引之不用馬也李氏云人引柩所謂乘人也褋

記曰士喪有與天子同者三其終夜燎及乘人專道而行專道謂行不辟人云春秋傳曰坐引而哭之三者此左傳文引之以證人引也定九年傳曰齊侯伐晉夷儀敝無存死之得其尸與之犀軒與直蓋而先歸之坐引者以師哭之親推之三此鄭所引略或此注傳寫更多脫字也

右將祖時先載柩飾柩車

陳明器于乘車之西

明器藏器也檀弓曰其曰明器神明之也言神明者異於生器竹不成用瓦不成味木不成斲琴瑟張而不平竽笙備而不和有鐘磬而無簨虡陳器於乘車之西則重北也

疏正義曰自此至燕器杖笠翣言陳器與葬具之事乘車即上薦車直東榮者薦車有乘車道車稾車三者其陳之乘車在西而明器又在乘車之西故經云然也○校勘記云注筍集釋不作簨簴嚴徐集釋作虡毛本作簴案說文虡字在虍部不从竹重下嚴徐通典集釋通解俱無之字與單疏述注合楊氏及毛本有今從嚴本　云明器藏器也者謂藏於壙中之器下文苞筲以下皆是云檀弓曰其曰明器神明之也者引以證明器也又云言神明者異於生器者此鄭申

言檀弓神明之義生器生人之器也彼注云言神明死者
也神明者非人所知故其器如此釋名送死之器曰明器
神明之器異於人也自竹不成用至有鐘磬而無簨虡皆
檀弓文鄭引以證明器之制也彼注云成猶善也竹不可
善用謂籩無縢味當作沬沬靧也不平不和無宮商之調
無簨虡不縣之也橫曰簨植曰虡也吳氏廷華云明器而視
器沽而小蓋本周禮司裘注凡爲神之偶衣物必沽而小
言也檀弓又曰孔子謂爲明器者知喪道矣備物而不可
用也哀哉死者而用生者之器也不殆於用殉乎哉又曰
塗車芻靈自古有之明器之道也鄭注芻靈束茅爲人馬
言與明器同今案言之備物而不可用即竹不成用之類是
也苟子曰器具生器以適墓象徒道也略而不盡貌而不功
明不用也也檀弓又曰仲憲言於曾子曰夏后氏用明器示
民無知也殷人用祭器示民有知也周人兼用之示民疑
也曾子曰其不然乎其不然乎夫明器鬼器也祭器人器
也夫古之人胡爲而死其親乎鄭注言仲憲之言三者皆
非此或用鬼器或用人器崔靈恩云此王者質文相變耳
檀弓又曰宋襄公葬其夫人醯醢百甕曾子曰既曰明器
矣而又實之鄭注言名之爲明器而與祭器皆實之是亂
鬼器與人器孔疏案既夕禮陳明器後云無祭器鄭云士

禮略也大夫以上兼用鬼器與人器若此大夫諸侯並得人鬼兼用則空鬼而實人故鄭云與祭器皆實之是亂鬼器與人器也士既無人器則亦實明器故既夕禮云甕三醯醢屑又云甒二醴酒也云陳器於乘車之西則重北也者李氏云薦車陳於南北之中庭重三分庭一在南明器之陳於乘車之西知在重北敖氏云陳於車西其在東堂之南云褚氏寅亮云明器之陳以象入壙應在中庭當室偏東當依注在重北爲是明器既在重北則下徹奠往來之節亦當如注說矣今案褚說是也

折橫覆之

折猶庪也方鑿連木爲之蓋如牀而縮者三橫者五無簀窆事畢加之壙上以承抗席橫陳之者爲苞筲以下繂於其北便也覆之見善面也

〔疏〕正義曰敖氏云自抗木至茵亦後用者先陳此折之用在抗木之前乃首陳之者以其差重大於抗木故特異之歟王氏士讓云首陳之者爲其在棺飾之上取親於棺令案棺入壙後加折於上席在折上而抗木又在席上自折至茵非明器而與明器類陳者以其皆爲入壙之物也　注云折猶庪也者庪同庋玉篇庋閣也爾雅祭山曰庪縣李巡云祭山以黃玉以璧庪置几上是庪與閣置同此折止加抗席抗木有庪置之義故云折猶庪也云方鑿連木爲之者謂以木一大片中鑿

方格分縱横之形而木仍連而不斷也或改方鑿連木爲方鑿横木不知折之制甚古鄭說必有所受未可臆改也云葢如牀而縮者三横者五無簀者此無正文故云葢爲疑辭賈疏云以經云横明有縱對之號爲縱横卽知有長短廣狹以承抗席故爲如牀解之又知縮者三横者五以折承抗席空大於抗木故知縮三横五也知無簀者以其縮三横五以當簀處故無簀也今案襍記曰甕甒筲衡實見閒而后折入釋文折形如牀無足也敖氏謂折未必有縮者褚氏寅亮云凡棺之承于下覆于上者皆有縱有横何獨於折而有横無縱敖說非也云窆事畢加之壙上以承抗席者據下經柩入壙加折卻之加抗席覆之是折以承抗席也襍記注亦云折承席也云横陳之者爲苞筲以下縳於其北便也者此釋經横字爲横陳之也折葢縱長而横短故横陳之則東面長而其北可容明器之陳故云便也縳卽下經所謂綪也云覆之見善面也者李氏云折加於壙其善面下鄉於棺今覆之而以善面鄉上取觀之便也今案折之爲器以善面在下爲仰善面在上爲覆故下經云加折卻之卻謂仰也郝氏敬解覆爲仰置之則混覆於卻其說有難通矣

抗木横三縮二

抗禦也所以禦止土者其横與縮各足掩壙

〔疏〕正義

曰李氏云抗木陳於折西是也賈疏以為陳于折北非吳氏廷華云此不言折則在折西也 注云抗禦也者小爾雅文云所以禦止土者以抗木之上即加土為冢故云禦止土使不陷入壙也荀子曰抗折其貌以象槾茨番閼也楊倞注抗所以禦土折所以承抗木此云其橫與縮各足掩壙者壙當縱長而橫狹此橫三縮二亦縮長而橫狹蓋抗木橫縮之大小必取足以掩壙也喪大記注云抗木之厚蓋與椁方齊天子五重上公四重諸侯三重大夫再重士一重孔疏椁繞四旁抗木在上俱在于外故厚薄齊天子五重以下據抗木之數言之每一重縮二在下橫三在上今案此經云橫三縮二是士止一重也

加抗席三

席所以禦塵

疏 正義曰抗木之不言加明別陳之抗席次抗木後而云加則是加於抗木之上也下云加茵則又加於席上也三謂三重也敖氏云每席之長亦與壙齊吳氏紱云抗木在上即椁之蓋也一縱一橫以掩壙取固密也抗席其用葦若萑鰍廣輪與抗木齊必三重取周壘也 注云席所以禦塵者賈疏云抗木在上故云禦土抗席在下隔抗木慮有塵鄉下故云禦塵今案抗之言禦以其禦土禦塵故木曰抗木席曰抗席也

加茵用疏布緇翦有幅亦縮二橫三

茵所以藉棺者翦淺也幅緣之亦者亦抗木也及其用之木三在上茵二在下象天三合地二人藏其中焉今文翦作淺〔疏〕正義曰李氏云加者又加於抗席上也古之爲椁累木於棺之四旁而上下不周棺之下藉以茵其上加以折次加抗席次加抗木故今亦重累陳之後陳者先用故窆時茵先入也折不加於抗上者爲其長大故別陳之

注云茵所以藉棺者茵在棺下爲之藉使棺不親土也茵用疏布謂用大功麤疏之布爲之茵有著下記云茵著用茶實綏澤焉是也云翦淺也者案周禮巾車前樊鵠纓鄭注前讀爲緇翦之翦翦淺黑也考工記鮑人則是以博爲幭也注鄭司農云幭讀爲翦玄謂翦者如僾淺之遂案僾淺本詩小戎傳翦與淺同緇翦即淺緇色也云幅緣之者蓋鄭解有幅爲有緣邊也李氏云不去邊幅縫合爲袋更以物緣固邊縫因爲飾也敖氏云或曰有幅謂轅縫之而不削幅也未知是否云亦者亦抗木也者謂縮二橫三與抗木數同故云亦也云及其用之木三在上茵二在下象天三合地二人藏其中焉者張氏爾岐云茵設壙中先布橫三乃布縮二厝柩後施抗壙上先用縮二乃用橫三注云木三在上茵二在下據既設後人所見而言也其實抗茵皆三者在外二者在內如渾天家地之上下周匝皆

有天也故賈疏云木與茵皆有天三合地二褚氏寅亮云張說取精蓋棺下茵棺上木注俱指其在上一重言之先大父三禮札記云案經文上抗言横三縮二此重茵言縮二横三明抗木則横三在上縮二在下茵則縮二在上横三在下張說確不可易禮器天子葬五重八翣諸侯三重六翣大夫再重四翣鄭注天子葬五重者謂抗木與茵也葬者抗木在上茵在下亦引此經爲證云此士之禮一重者孔疏引皇氏云抗木上横三下縮二以其在上象天天數奇故上三也下象地地數耦故下二也茵則上直二下横三茵旣在下下法地也上數二象地下數三象天以天三合地二人中央也故鄭注士喪禮下篇云謂天三合地二人藏其中焉案皇說似即張說所本而孔疏乃謂皇與鄭違失之矣云今文翦作淺者胡氏承珙云翦可訓淺不當即作淺字今文翦作淺乃以訓詁字代故鄭不從器

西南上綪器目言之也陳明器以西行南端爲上綪屈也不容則屈而反之

疏正義曰注云器目言之也者上言葬器此下乃言明器故特言器以爲目也云陳明器以西行南端爲上者謂以最西一行之南頭爲上故云西南上也云綪屈也不容則屈而反之者謂自南至北一行不能容則即屈而轉由北至南陳之更爲一行也

據經云西南上則或三行五行皆自西屈而東要取方而已精屈義詳上篇陳襲事于房中西領南上不精下

茵

茵在抗木上陳器次而北也　【疏】正義曰注云茵在抗木上陳器次而北也者抗木在折之西上加席陳與茵而茵取在上故舉茵言之以包抗席抗木也茵在西行之南陳器繼茵而北故上已言茵而復言於此以見陳器之序也

苞二

所以裹奠羊豕之肉　【疏】正義曰奠謂遣奠下云苞牲取下體又云不以魚腊則知苞二者一以裹羊肉一以裹豕肉也苞以葦爲之詳下記段氏玉裁云毛傳曰苞本也此苞字之本義假借爲包裹字經典皆然近時凡訓包裹者皆徑改爲包郭忠恕之說誤之也

筲三黍稷麥

筲畚種類也其容蓋與簋同一觳也　【疏】正義曰筲三蓋盛黍稷麥三者各一也　注云筲畚種類也者畚以盛土亦以盛種說文畚蒲器也所以盛種从由弁聲周禮挈壺氏挈畚以令糧鄭注畚所以盛糧之器此筲以盛黍稷麥與畚盛種同故云畚種類也云其容蓋與簋同一觳也者周禮旅人爲簋實一觳又云豆實三而成觳鄭注豆實四升云三而成觳則容斗二升矣此筲與簋同鄭注論語斗筲之人亦云筲容斗二升也廣雅筲箙也王氏疏證云箙卽筥字也又云論語斗筲竝言則筲與斗

不同量文選王命論注引漢書音義筲受一斗失之今案鄭注論語云筲竹器此筲則以菅草爲之詳下記

甐三醯醢屑冪用疏布 甐瓦器其容亦盎一榖屑薑桂之屑也內則曰屑桂與薑冪覆也今文冪皆作密

【疏】正義曰校勘記云甐釋文聶氏俱作甕冪通典作鼏注及下同釋文作冪云本又作鼏今案唐石經及各本俱作甐作冪從之甐說文作罋段氏注云俗作甕○甐三以盛醯醢屑三者也注云甐瓦器其容亦盎一榖者說文甐字在缶部缶瓦器也其容一榖盎亦容斗二升與上筲同故云亦也聘禮歸甕餼云醯醢百甕是甕盛醯醢也云屑薑桂之屑也內則曰屑桂與薑者荀子儒效篇注云屑襍碎眾多之貌以內則有屑桂與薑之文故知爲薑桂之屑也檀弓曰喪有疾食肉飲酒必有草木之滋焉以爲薑桂之謂也生人尚滋味食用薑桂此送从如生故有醯有醢有屑也云冪覆也者謂以疏布爲甕之覆也云今文冪皆作密者胡氏承珙云禮經今文或鼏或冪無作密者唯古文多作密乃同音假借鄭所不從然則此注今文當亦古文之誤

甒二醴酒冪用功布 甒亦瓦器古文甒皆作廡

【疏】正義曰甒二以盛醴酒各一也此醴用稻米爲之襍記曰醴者稻醴也李氏云

罋甒有冪者經物也蔡氏德晉云疏布大功之布功布則小功之布也○注瓦器下毛本無也字校勘記云嚴徐聶氏集釋通解楊氏俱有　云甒亦瓦器也者承上甕瓦器言也聶氏云甒容受五與罋同中寬下直不銳平底其罋下銳與甒爲異古文甒皆作廡詳士冠禮側尊一甒醴下

皆木桁久之

桁所以庪苞筲罋甒也久當爲灸灸謂以蓋案塞其口每器異桁

疏　正義曰校勘記云注通解無案字疏有案字　云桁所以庪苞筲罋甒也者庪義詳前折橫覆之下襍記曰罋甒筲衡鄭注衡當爲桁所以庪罋甒之屬孔疏以大木爲桁置於地庪舉罋甒之屬聶氏云阮氏梁正等圖云桁制若今之几狹而長以承藏具云久當爲灸灸謂以蓋案塞其口者詳上篇設重節冪用疏布久之下云每器異桁者謂苞筲罋甒四器藏於壙時一器一桁庪之也久承皆言則似四者肯有蓋罋甒經物則又有冪耳或曰久之指木桁言桁如几有足跗故云灸之當讀如考工記廬人灸諸牆之灸未知是否以上皆食器也朱子曰苞筲藉以盛羊豕五穀酒醯醢雖古人不忍死其親之意然實非有用之物且脯肉腐敗生蟲聚蟻尤爲非便雖不用可也

用器弓矢耒耜兩敦兩杅槃匜匜實于槃

中南流

此皆常用之器也杅盛湯漿槃匜盥器也流匜口也今文杅爲桙

疏 正義曰校勘記云杅監本誤作杅注同又注杅爲桙爲要義作作　注云此皆常用之器也者謂自弓矢至槃匜皆生時常用之器也周禮司弓矢大喪共明弓矢鄭注弓矢明器之用器也亦引此經爲證敖氏云耒耜田器也耜以起土耒其柄也此有爵矣乃以耒耜爲用器爲其有圭田故也圭田者主人所親耕以共祭祀之齍盛者也今案明堂位注云敦黍稷器兩敦士制也云杅盛湯漿者公羊宣十二年傳古者杅不穿何注杅飲水器與鄭此注合若玉藻出杅鄭注杅浴器也則與此別蓋盛水漿謂之杅而浴器亦謂之杅名同而器異也云槃匜盥器也流匜口也者詳士虞禮匜水錯于槃中南流下云今文杅爲桙者胡氏承珙云杅說文作盂云飯器也急就篇作杅云橢杅槃案栝閜盌禮記內則敦牟卮匜牟即杅禮記從今文故作牟鄭云牟讀曰堥敦牟黍稷器也孔疏引隱義曰堥土釜也今以木爲器象土釜之形蓋杅本飲食之器以其形象土釜之堥故得牟名今案後漢書禮儀志注引鄭此注亦作牟是牟與杅通後加木旁作桙鄭以杅爲正字故從古文不從今文也釋文云杅本又作芋則杅之異體矣

無祭器

士禮略也大夫

以上兼用鬼器人器也

【疏】正義曰或謂明器中本無祭器故發其例於此非士無而大夫以上有也案此則與檀弓周人兼用之之說不合當以鄭注為是詳前陳明器于乘車之西下

有燕樂器可也 與賓客燕飲用樂之器也

【疏】正義曰鄉飲鄉射有升歌笙入諸節士生時得與焉則與賓客燕飲之樂器當亦有之但云可也則許用而不必定用也李氏云周禮笙師鎛師籥師眡瞭大喪廞樂器及葬奉而藏之

役器甲冑干笮 此皆師役之器甲鎧冑兜鍪干楯笮矢箙

【疏】正義曰校勘記云箙楊氏作服陸氏曰箙本又作服案經傳多假服為箙 注云此皆師役之器者謂生時過有師役之事所用之器也周禮司兵大喪廞五兵鄭注廞興也興作明器之役器五兵也亦引此經為證云甲鎧者周禮序官司甲注甲今之鎧也說文鎧甲也段氏注云古曰甲漢人曰鎧釋名甲似物有孚甲以自禦也鎧猶塏也塏堅重之言也廣雅甲鎧也王氏疏證云凡甲聚札為之謂之旅上旅為衣下旅為裳考工記函人為甲權其上旅與其下旅而重若一宜十二年左傳得其甲裳是也云冑兜鍪者此冑與冑子之冑別冑子之冑下從肉作月甲冑之冑下從冃冃音冒即今之帽字也說文冑兜鍪也段氏注云兜

部兜下曰兜鍪首鎧也案古謂之冑漢謂之兜鍪今謂之盔冑又作軸荀子冠軸帶劒注云軸與冑同云干楯者詩篤公劉箋干盾也犀文字又作楯是楯與盾同周禮司兵掌五兵五盾鄭注五盾干櫓之屬說文盾瞂也所以扞身蔽目瞂盾也段氏注云經典謂之干又云瞂卽伐也秦風蒙伐有苑毛曰伐中干也木部曰大楯曰櫓則中干次之盾之大小略見於釋名作伐者假借字云笮矢箙者說文箙弩矢箙也段氏注云司弓矢曰中秋獻矢箙注箙盛矢器也以獸皮爲之案本以竹木爲之故字从竹今案釋名云受矢之器以皮曰服柔服之義也纖竹曰笮相迫笮之名也又案說文笮迫也在瓦之下棼上則笮是屋上板與此義別矣役器有笮而無矢者弓矢爲常用之物已見上用器中故不及敖氏云笮不屬用器乃屬役器豈以有師役方用之乎今案鄉射大射諸篇不見有矢箙則敖說或然

燕器杖笠翣

燕居安體之器也笠竹簩蓋也翣扇也【疏】正義曰校勘記云翣張氏曰案釋文云篓所甲反扇也此非牆翣之翣故从竹從釋文案翣亦翣扇字也牆翣之翣本取象於扇今本釋文作翣張說恐非今案石經及各本俱作翣仍之 賈疏云杖者所以扶身笠者所以禦暑翣者所以招涼而在燕居用之故云燕居安

體之器也今案笠以禦雨詳下記云笠竹䈽蓋也者錢氏大昕云釋文䈽字無音賈疏釋䈽爲竹青皮則䈽當爲筠字之譌說文無䈽字五經文字亦不收唯集韻始收之蓋此注之譌始於北宋矣經義述聞云䈽蓋箁字之譌箁之爲䈽因與笠竹等字相涉而誤郭璞爾雅注箁音敷箁之言皮膚也說文笢竹膚也眾經音義引埤倉曰篾析竹膚也膚與敷古同聲集韻音敷卽本於釋文今本釋文無音脫耳錢氏謂䈽當作筠案筠與䈽字不相似無緣誤爲䈽也說文簦笠蓋也笠簦無柄也段氏注云鄭曰笠竹䈽蓋也云蓋則簦也又案賈云䈽竹青皮恐非是䈽疑同箬竹箬也今人謂之箬帽今案諸說未知是否并存之據說文則簦有蓋有柄笠則有蓋無柄故云竹䈽蓋也云翣扇者說文箑扇也从竹疌聲箑或从妾段氏注云士喪禮下注曰翣扇也此言經文假翣爲箑據此則箑正字翣或體字翣假俗字說文翣棺羽飾也天子八諸侯六大夫四士二喪大記亦云士畫翣二鄭注翣以木爲筐廣三尺高二尺四寸衣以白布柄長五尺車行使人持之而從既窆樹於壙中此經但有招涼之翣而無棺飾之翣或彼所言者元士之禮歟○張氏爾岐云載柩陳器二事畢則日及側矣

右陳器與葬具

徹奠巾席俟于西方主人要節而踊巾席俟于西方祖奠將用焉要節者來象升丈夫踊去象降婦人踊徹者由明器北西面既徹由重南東不設於序西南者非宿奠也宿奠必設者爲神馮依之久也

疏

正義曰自此至入復位言還柩車設祖奠之事此云徹奠謂遷祖奠即上降奠當前東者也徹之以將旋車鄉外又祖奠將設也注云巾席俟于西方祖奠將用焉者以下經還重後云布席乃奠即此席故云祖奠將用也張氏爾岐云巾席即所徹奠之巾席俟者奠已東去而巾席猶執以俟也蔡氏德晉云此時柩車未還故於西方俟之也云要節者來象升丈夫踊去象降婦人踊者詳上篇大斂奠節末盛氏世佐云此經主人兼丈夫婦人言下祖奠主人要節而踊同云徹者由明器北西面既徹由重南東者陳明器在重北此徹者自東來故由明器北西面既徹由重南而東也云不設於序西南者非宿奠也者以小斂大斂等奠皆經宿乃徹爲神馮依久故復設於序面南此遷祖奠乃即日設之非宿奠故不復設也禮經釋側以注說爲非謂當與前徹遷柩從奠注云不設序西

南已再設爲褻者同例案此所徹之還祖奠初設於堂上柩西繼設於堂下當前東是亦再設也故釋例云然詳上篇陳小斂奠饌于東堂下下

袒 爲將祖變

疏 正義曰經袒嚴本譌祖石經作袒不誤注祖校勘記云徐本通解俱作袒集釋要義楊敖俱作祖張氏曰疏作袒從疏今案現刻嚴本作祖黃氏丕烈云嚴本於經則譌袒爲祖於注則未譌祖爲袒也變者變襲爲袒也下云商祝御柩乃祖是爲將祖而袒也

商祝御柩 亦執功布居前爲還柩車爲節

疏 正義曰前啟殯時商祝拂柩用功布故知此御柩亦執之周禮喪祝飾棺乃載遂御鄭注旣飾當還車鄉外喪祝御之御之者執翿居前卻行爲節度今案執翿天子禮也餘同

乃祖 還柩鄉外爲行始

疏 正義曰校勘記云祖通解誤作袒　注云還柩鄉外者謂上載柩於車時柩仍北首鄉內今還柩車使鄉外也云爲行始者鄭解祖爲始謂還車鄉外則易其故處而有行之漸故云爲行始也鄭氏解此祖爲設祖奠誤矣下布席乃奠如初是設祖奠之事

踊襲少南當前東 主人也柩還則當前東南

疏 正義曰祖則柩將行故踊前爲祖而袒祖訖故襲也經未言主人故注明之云柩還則當前東南者柩車未還柩北首前東近北柩

車既還柩南首前東近南經云少南當前東者謂主人少南當前東也敖氏云踊襲皆於故位既則少南也是也注云柩還則當前東南者謂柩還則當前東者在南不在北以釋經言南之義吳氏廷華云主人不忍遠去且若攀之者然下婦人堦間亦然

婦人降卽位于階間爲柩將去有時也位東上疏正義曰注云爲柩將去有時也者柩去在明日故婦人降卽位於階間亦若攀之者然云位東上者張氏爾岐云婦人在車後南面故云東上吳氏廷華云初納車在階間旣還車則階間南空一輴之地故位於此在車後也褚氏云主人在東主婦等自空統於主人而東上敖謂西上非

祖還車不還器祖有行漸車亦宜鄉外也器之陳自已南上疏正義曰祖卽承上乃祖言敖氏以爲衍文非褚氏云前之乃祖還柩車也此經之祖還三車也以人挽之馬尙未駕○校勘記云注已集釋敖氏作若今桼依各本作已爲是云祖有行漸車亦宜鄉外也者此車卽所薦乘車道車槀車也薦時北輴還時南輴鄉外也必還車者以柩車鄉外有行漸此薦車亦宜鄉外與之同也云器之陳自已南上者以陳器時已南上有行意故不須還也南上卽上經器西南上綪也敖氏云必云不還器者嫌車與

車皆還此亦空如之也

祝取銘置于茵

重不藏故於此移銘加於茵上

【疏】正義曰儀禮釋官云此祝周祝也銘之事周祝主之奠之事夏祝主之不相亂也注云重不藏故於此移銘加於茵上者銘本在重重不藏故移加於茵上當與茵同入壙也重既虞埋之道左不入壙故云重不藏也蔡氏德晉云移在重以將還重故徹而置於茵

二人還重左還

重與車馬還相反由便也

【疏】正義曰重本面北今還之面南示將出也此亦因還柩之節而併還之也注云重與車馬還相反由便也者以上馬云右還明車亦右還與此左還正相反敖氏云車馬西上空右還重一而已空左還皆由便也二人還之則凡舉之亦二人矣

布席乃奠如初主人要節而踊

車已祖可以為之奠也是之謂祖奠

【疏】正義曰乃奠設祖奠也敖氏云記曰祝饌祖奠于主人之南當前輅北上巾之如記所云則是布席於柩東少南東面而奠於其東也柩已南首故奠於此亦奠於尸東之意也江氏筠云此奠在車東非車西也經云如初者謂如初東面設之非謂與初同處上經以殯宮在室之奠移置祖廟堂上而云奠設如初則此可知矣又云降奠當前束注云猶當尸腢也此經設奠總猶

斯意從奠遷祖奠及降奠時柩俱北首則西乃尸右故奠俱於柩西少北祖奠及遣奠時柩俱南首則東乃尸右故奠俱於柩東少南吳氏廷華云此奠亦陳三鼎初謂遷祖奠今案江氏辨此奠在車東甚是詳前遷柩朝祖節席升設于柩西下楊氏復云要節而踊者來由重北而西節出由重南而東來象升丈夫踊出象降婦人踊所謂要節也詳上篇大斂奠節末蔡氏德晉云此奠者自東方來即於柩東奠之無至西方及由重南東之事俟考襍記曰君若載而后弔之則主人東面而拜門右北面而踊出待反而后奠即謂此奠也 記名此奠爲祖奠故注釋之車已祖即上乃祖之祖謂還柩向外爲行始非祖廟之祖也○禮經釋例云旣夕禮遷于祖用軸重先奠從柩升自西階奠俟于下云云

薦馬如初柩動車還宜新之也疏正義曰此即襍記疏所謂第二次薦馬也盛氏云如初謂自入門北面至右還出之儀也馬以駕車此時柩已動薦車亦皆還而鄉南有行之象故須更薦馬新之也禮經釋例謂祖奠大遣奠亦薦車恐未然此祖奠時車已還下大遣奠時車各從其馬駕於門外則是已駕馬而行非薦之也

賓出主人送○有司請葬期亦因在外位時疏正義曰賓出者以祖奠事畢也

請葬期不見主人對辭亦文不具也已詳請祖期下

入復位

主人也自死至於殯自啟至於葬主人及兄弟恆在內位

疏 正義曰注云主人也者謂主人入而復堂下柩東之位也云自死至於殯自啟至於葬主人及兄弟恆在內位者賈疏云自死至於殯在內位據在殯宮中自啟至於葬在內位據在祖廟中處雖不同在位不異故總言之今案注恆在內位對門外位言之以明經入復位之義也殯宮之內位兼尸東及阼階下言廟中之內位兼堂上及堂下言禮經釋例云凡主人之位小斂前在尸東小斂後在阼階下謂之內位既殯在門外謂之外位是殯以前恆在內位也惠氏棟云位在阼階下似不盡然啟後在廟位主人升柩東西面明在堂上不在階下禮經釋例云考既夕禮丈夫髽散帶垂即位如初注如初朝夕哭門外位此未啟殯時尚是門外之位也又云主人拜賓入即位祖此則殯宮阼階下之位也至入祖廟柩升自西階主人從升正柩畢主人柩東西面此亦如小斂後尸于堂之位也設從奠畢主人降拜賓即位踊襲此方是即廟中阼階下之位也至於公賵主人送于外門外拜襲入復位賓賵主人拜于位亦皆廟中阼階下之位蓋啟殯後則與未殯時同不復就外位也今案惠說及釋例分別內位極細賈

疏專以廟中阼階下言疎矣以上皆據主人言也上篇始死時衆兄弟堂下北面小斂後衆主人東即位則自死至殯兄弟門內也此篇柩入廟升堂後衆主人東即位則自啟至葬兄弟門內位也故知注言內位爲對門外位言也所以然者以啟殯與未殯均不可離尸柩故猶在內位也

右還柩車設祖奠

公賵玄纁束馬兩公國君也賵所以助主人送葬也兩馬士制也春秋傳曰宋景曹卒魯季康子使冉求賵之以馬曰其可以稱旌繁乎疏正義曰自此至入復位杖言國君使人來賵之事公羊何注引此經東下多帛字又馬兩作兩馬當以此經爲正注云公國君也者儀禮釋官云此經釋公者有二一爲五等之國其君皆曰公一爲大國之孤稱公故此注言國君以爲別也云賵所以助主人送葬也兩馬士制也者庾氏蔚之云賵馬欲以共駕魂車也廣雅賵送也是助主人送葬也李氏云士常以兩馬出使若戎事則乘驪馬書傳曰士乘飾車兩馬案士本乘兩馬車今賵以馬兩是如其制也公羊隱元年傳賵者何喪事有賵賵者蓋以馬以乘馬束帛何注此

道周制也以馬者謂士不備四也禮旣夕曰公賵玄纁束帛兩馬是也乘馬者謂大夫以上備四也束帛謂玄三纁二玄三法天纁二法地傳又曰車馬曰賵何注此春秋制也此經與何注言周制者合豈周初之制賵但有馬而無車歟穀梁傳亦云乘馬曰賵或曰有馬無車賵士之禮穊記諸侯相賵陳乘黃大路於中庭北有車賵矣餘詳後若賻下吳氏廷華云馬以助葬束帛以將命者故第曰賵也引春秋傳者證賵用馬之事左傳哀公二十三年春宋景曹卒季康子使冉有弔且送葬曰有不腆先人之產馬使求薦諸夫人之宰其可以稱旌繁乎注云景曹宋元公夫人小邾女季桓子外祖母稱舉也繁馬飾繁纓也是其事也**擯者出請入告主人釋杖迎于廟門外不哭先入門右北面及衆主人袒**尊君命也衆主人自若西面【疏】正義曰李氏云釋杖迎及衆主人亦袒皆尊君命也○大記曰子有王命則去杖國君之命則輯杖大夫有君命則去杖大夫之命則輯杖內子爲夫人之命去杖爲世婦之命授人杖士於君命夫人之命如大夫於大夫世婦之命如大夫今案鄭注輒斂也斂者謂舉之不以拄地也孔疏士於君命夫人之命如大夫者謂士之子

於君命其妻於夫人之命皆去杖此李引以證經釋杖之事也云衆主人自若西面者因經言及衆主人袒嫌衆主人亦易位故云自若西面明其仍在阼階下西面之位不出也主人一人出而迎賓與上篇君使人弔迎于寢門外見賓不哭先入門右北面畧同上篇君襚主人出迎于外門外見馬首不哭還入門右北面及衆主人袒與此經亦畧同但迎於外門外爲異耳

馬入設

設於庭在重南

疏 正義曰少儀曰賵馬入廟門故入設也注云設於庭在重南者以重北有明器故也褚氏云庭實設於西方三分庭一在南者其常也凶禮變於吉故移於東西之中而此地已有重焉因稍退在重南不及三分庭一如是則賓乃得從馬西由堂塗以當柩車之前輅焉敖氏據襍記諸侯相賵陳乘黃大路於中庭謂此亦設於西方之中庭非也襍記陳於殯宮殯在西階故陳於西方中庭以近殯此在廟不同今案褚說是也

賓奉幣由馬西當前輅北面致命

賓使者幣玄纁也輅轅縛所以屬引由馬西則亦當前輅之西於是北面致命得鄉柩與輅柩車在階間少前參分庭之北輅有前後

疏 正義曰校勘記云參分庭之北嚴徐本集釋楊敖俱作參通典通解俱作三北嚴徐作此通典集釋

通解楊敖俱作北張氏曰注參分庭之此案監杭本此作北從監杭本　注云賓使者以此賵是君使人來故知賓是使者也使者亦士詳上篇君使人弔下云幣玄纁也者即上玄纁束也云輅轅縛所以屬引者賈疏云謂以木縛於柩車轅上以屬引於上而挽之說文輅車軨前横木也段氏注云婁敬傳脫輓輅蘇林曰輅音凍洛之洛一木横遮車前二人挽之三人推之劉昭注輿服志曰顫集云輓前横木曰輅案輓前當依許作軨前輓輅之車用人不用牛馬疑有轅無輓也既夕當前輅注曰輅轅縛輅之見於經者此而已矣若左傳梁由靡號射輅秦伯狂狡輅鄭人皆謂車前相接可以禽之此輅引申之義也故杜曰輅迎也應劭注漢書云輅謂以木當胸以挽車廣韻用之改其字作輅形與義皆非以木當胸乃今之繂板與輅各物輅當依蘇林孟康廣韻音胡格反乃合若近代用輅為路車字淺俗不足道也云由馬西則亦當前輅之西者馬在車南今由馬西而北行明亦當前輅之西可知但當前輅之西則猶在柩車之前不正當柩車之西也云於是北面致命得鄉柩與賓者以賓在柩車之前北面致命故得鄉柩與賓也敖氏云賓奉幣入門左當階而北行當輅乃折而東行至其右北面致命不升堂致命者柩在下也云柩車

在階閒少前參分庭之北者李氏云旣還柩而婦人降卽位於階閒知柩車在階閒少前今案參分庭之北謂在參分庭之北一分也云輅有前後者以經云前輅明有後輅也詳下記遂匠納車于階閒下

主人哭拜稽顙成踊賓奠幣于棧左服出 棧謂柩車也凡士車制無漆飾左服象授人授其右也服車箱今文棧作輚

【疏】正義曰賈疏云主人哭拜仍於門右北面今今案拜稽顙成踊以君使人賵而然也詳上篇君使人弔主人哭拜稽顙成踊下賓奠幣于棧左服者郝氏敬云人重君賜不以委地也出者賓出也注云棧謂柩車也凡士車制無漆飾者周禮巾車士乘棧車鄭注棧車不革鞔而漆之考工記輿人棧車欲弇注爲其無革鞔不堅易坼壞也又飾車欲侈注飾車謂革鞔輿也大夫以上革鞔輿然則大夫以上之車有飾士車無飾故名爲棧此柩車亦然故謂柩車爲棧也柩車卽蜃車詳記遂匠納車于階閒下云左服象授人授其右也者賈疏云此車南鄉以東爲左尸在車上以東爲右故奠左服象授人右也盛氏云授由其右生人授受之法也此賓於柩車左箱奠幣亦當尸之右故注云象授人人授其右也云服車箱者詩大東曰不以服箱考工記車人注牝服長八尺謂較也鄭

司農云牝服謂車箱然則箱卽較也較在車之兩旁有左右故經云左服云今文棧作轏者臧氏琳云左傳成二年丑父寢于轏中注轏士車正義謂轏與棧字異義同說文木部棧棚也竹木之車曰棧輚在車部新附玉篇木部棧訓與說文略同車部輚載柩車轏同廣韻棧閣也轏車名士所乘也輚埤蒼云臥車也亦兵車案棧爲竹木之車故說文在木部毛詩二禮皆作棧與說文同左傳亦當作棧儀禮今文作輚蓋俗儒以棧是車名應從車遂改棧爲輚鄭康成因字本作棧故定從禮古經與說文合據儀禮注知漢時已別作輚爲棧矣今案臧說是也

宰由主人之北舉幣以東

柩東主人位以東藏之【疏】正義曰宰家宰詳士冠禮襍記諸侯相賵之禮曰宰舉以東

注云柩東主人位者解經宰由主人之北爲由柩東主人位之北也時主人向在門右未復位但宰不得履主人之位而取幣故由其北也褚氏云主人堂下位恆在柩東此據其常位言也

士受馬以出

此士謂胥徒之長也有勇力者受馬聘禮曰皮馬相閒可也【疏】正義曰敖氏云此受馬者亦以與幣爲節○棧勘記云注有通解作言云此士謂胥徒之長也有勇力者受馬者案士之下爲府史胥徒此受馬須有勇力故知是

胥徒之長也下士受羊如受馬注云士亦謂胥徒之長儀禮釋官云府史胥徒亦稱士者檀弓曰管庫之士祭法曰庶士無廟是也賈疏云婚禮記云士受皮注云士謂中士下士不爲胥徒者彼主人親受幣明受皮非胥徒是正士也引聘禮者欲見此用皮亦可也

主人送于外門外拜襲入復位杖

疏 正義曰送于外門外拜亦與上篇君使人弔送賓儀同初時主人以迎賓故袒且釋杖今送賓訖故襲而杖也吳氏廷華云襲不當在外則入外門乃襲也入復位入廟門復柩東位

右國君賵禮

賓賵者將命 賓卿大夫士也

疏 正義曰自此至門內之右言賓賵奠賻賵及代哭爲燎之事 注云賓卿大夫士也者以其上云君則此賓是國中卿大夫士可知但據下云賓從致命如初言致命則賓亦是使者矣故敖氏云賓卿大夫士之使者也盛氏云兄弟及所知亦存焉此據下兄弟賵奠之文也然當分別言之案上篇親者從不將命庶兄弟從使人以將命於室則賓中兼有疏遠之兄弟及所知在矣

擯者請入告出

告須不迎告曰孤某須【疏】正義曰擯者下毛本脫出字校勘記云唐石經徐陳通典集釋通解楊氏俱有
出字敖氏無石經考文提要云監本無出字案下經擯者
出請兩見唐石經四字尚可辨而明人補字即脫出字衍
一須字今從宋本儀禮鄭注經傳通解儀禮圖儀禮集釋
李巂二禮集解今案校勘記所據石經蓋原本也　注云
不迎者異於君賵也云告曰孤某須者此本襍記諸侯相
賵主國相者入告反命曰孤某須矣之文以證經告須之
也馬入設賓奉幣擯者先入賓從致命如初初公使者【疏】正義曰校
勘記云致通解作將○敖氏云擯者先入入門而若遺之
也注云初公使者謂亦如公使者由馬入面當前輅北面
致命也主人拜于位不踊柩車東位也既啟之後與在室同【疏】正義曰郝氏敬云不稽顙
不成踊禮殺於君也○注在本誤作左　云柩車東位也
者即上入復位之位也云既啟之後與在室同者言非君
命不出是以拜於位也賈疏云上篇始死時庶兄弟襚使
人以將命於室主人拜於位此亦拜於位俱是不爲賓出
故云與在室同吳氏廷華云
此言位則拜君賵逹其位也
賓奠幣如初舉幣受馬如初

擯者出請賓出在外請之為其復有事疏正義曰賵幣如初亦賵於棧左服敖氏云舉幣亦蒙如初者是時主人之位與拜君命之處雖不同而宰之舉幣以主人之北為節則一也注云賓出在外者經無賓出之文但云擯者出請則賓已出在外可知故注補明之也云請之為其復有事者敖氏云此時賓客為禮或不一而足故於其出主人未送而必請之與禮時異今案此亦如聘禮每聘享畢賓出擯者必出請至賓告事畢乃送也

若賵賓致可以賵也疏正義曰盛氏云若者不定之辭容有賵而不賵賻而不賻者故每事皆云若今案盛說似矣但若字有二義亦容有不賵而賵不賵而賻者周禮牛人注萘所薦饋曰賵詳下若賻下

注云賓致可以賵也者謂致其堪賵之物王氏士讓云葬日遣賵為賵之最盛故親者致其賵物以供賵用

入告出以賓入將命如初士受羊如受馬又請士亦謂胥徒之長又復也疏正義曰敖氏云此將命猶致命也主人亦拜於位如受馬如其受之以出也羊者士喪賵之上牲故此賵者用之賵不用幣郝氏敬云賓又出擯又請今案注已詳前

若賻賻之言補也助也貨財曰賻疏正義曰賻在說文新附云賻助

也鄭兼補言者周禮小行人若國札喪則令賻補之鄭司農云謂賻喪家補助其不足也故此注云賻之言補也助也云貨財曰賻者案公羊隱元年傳云車馬曰賵貨財曰賻衣被曰襚何注賵猶覆也賻猶助也皆助生送死之禮襚猶遺也遺是助死之禮知生者賻知死者贈襚穀梁隱元年傳云乘馬曰賵衣衾曰襚貝玉曰含錢財曰賻荀子貨財曰賻輿馬曰賵衣服曰襚玩好曰贈玉貝曰唅賻賵所以佐生也贈襚所以送死也白虎通贈之爲言稱也玩好曰贈襚之爲言遺也衣被曰襚知死者則贈襚所以助生送死追恩重終副至意也賻者助也賵者覆也所以相佐給不足也故弔辭曰知生則賻賵貨財曰賻車馬曰賵以上各條文雖有小異而大略則同又穀梁隱三年傳云歸死者曰賵歸生者曰賻鄭注少儀亦云賵主於死者與賻賵所以佐生之說不合下注又云賵眞於死生兩施者蓋贈以玩好荀子楊注謂爲明器之屬明器則是專施於死者賻以貨財貨財則是專施於生者故下經云知死者贈知生者賻也惟賵眞雖主於死者而馬羊亦以佐生人送死之用故鄭云賵眞於死生兩施也但眞是喪祭之名與賵少異故下注又云眞施於死者爲多也襍記諸侯使人弔後有含有襚有賵而無賻周禮宰夫注凡喪始死

弔而含襚葬而賵賻其閒加恩厚則有賻焉春秋譏武氏子來求賻據此則賻不必定有也賻用幣亦用馬少儀賻馬與其幣是也此經上篇有襚下篇有賵有奠有賻有贈他書無言奠者據下云兄弟賵奠可也所知則賵而不奠是奠爲親者之禮敵國賓客則無之故不言也又上直云賵者下直云贈者惟奠與賻言若是有無不定之辭也

入告主人出門左西面賓東面將命 主人出者賻主施於主人 疏 正義曰門廟門也出門左云西面則是門東也柩車鄉外以東爲左

○案少儀注云主於生人此注云賻主施於主人主似當作生爲是但各本皆作主仍之 注云主人出者賻主施於主人者案主人於賵奠贈皆不出而獨爲賻出故注云蓋賻施於生者若入廟門則嫌施於死者矣賓旣不入故主人出以受之方氏苞吳氏紱說俱同然蓋賵奠贈賓皆入廟於柩前致之賻則賓不入廟門故主人不得不出也褚氏云少儀曰賻馬與其幣不入廟門

主人拜

賓坐委之宰由主人之北東面舉之反位 坐委之明主人哀戚志不在受人物反位反主人之後位 疏 正義曰吳氏廷華云宰自主人之後出其北轉而東面鄉主人舉所委以入之也由北

者便於入鄉主人者若受命於主人反位入門而東藏之乃反位也今案賓東面將命宰亦東面舉之是同面也下云無器則此坐委之有器也　注云坐委之明主人哀感志不在受人物者賓以主人在　哀感之中不親受人物故坐委之以明不敢授之意少儀曰賵者既致命坐委之擯者舉之主人無親受也是也云反位反主人之後位者以宰位本在主人之後故得由主人之北而西行也

若無器則捂受之謂對相授受不委地〔疏〕正義曰校勘記云捂釋文作梧今案聘禮公食禮注俱作梧詳聘禮賓進訝受几于筵前下○器謂盛賵物者○校勘記云注授下集釋敖氏有受字與疏合今案有受字是也　云謂對相授受不委地者上係同面授受此係對面授受即訝授受也詳士昏禮敖氏云亦宰捂受之舉之則同面受之則相對亦禮貴相變不委地者為其坊污

又請賓告事畢拜送入〔疏〕正義曰校勘記云又鍾本作三金日追謂上已有又請此當作三請為正○敖氏云宰既反位主人未即入俟擯者號請乃送之也盛氏云拜送入皆謂主人也送不出大門者下君使也入不言復位文省今案賓或但賵而不與或但賵與而不賻於其告事畢主人亦出送之於廟門外○李氏云

襍記曰諸侯使人弔其次含襚賵臨皆同日而畢事者也此賓賵奠賻亦相次以一人行之耳今案此據禮得賵奠兼行者　者贈者將命送贈疏正義曰吳氏紱云贈者將命此不言也蒙又請之文則是更端也注云贈送者張氏爾岐云謂以幣若器送死者也蔡氏德晉云贈送行者之禮也柩將行而有贈所以致慇懃也今案韋氏國語注云送之以物曰贈以飲食曰餞較有分別廣雅贈送也卽本鄭注餘詳若賻下擯者出請納賓如初如其入告疏正義曰初謂上賓賵時出告須也告須是納賓之辭賓奠幣如初亦於棧疏正義曰敖氏云亦北面致命旣則左服主人拜之乃奠幣也幣亦玄纁束若就器則坐奠于陳就猶善也贈無常惟翫疏正義曰爾雅釋詁云就好所有陳明器之陳成也敖氏據以易鄭謂就器爲已成之器其義較顯云贈無常惟翫好所有者卽下記凡贈幣無常是也玩正字通作翫餘詳上若賻下云陳明器之陳者謂乘車西陳明器之處敖氏云以陳明器之處爲陳者因事名之如以肺脊爲舉之類蔡氏德晉云贈無常如用已成之器爲贈則坐而奠於所陳明器之處從其類也今案喪服小記曰陳器之道多陳之而省納之

可也鄭注多陳之謂賓客之就器也以多爲榮卽謂此也

凡將禮必請而后拜送

雖知事畢猶請君子不必人意【疏】正義曰不必人意謂不敢必其事畢也敖氏云此爲不見者言之也將行也行禮謂賵若賻之屬今案經言凡是總舉之辭不專指賵賻如此節賓贈亦當有有擯者出請賓告事畢拜送之文經或言或不言不過文有詳略非禮有同異故經於此總言之以見凡行禮者皆然每一禮畢必請而后送也若不請則恐事未畢而遽拜送愆儀已甚矣

兄弟賵奠可也

兄弟有服親者可且賵且奠許其厚也賵奠於死生兩施【疏】正義曰上經備陳賵奠賻贈四者之禮而此下復分別言之所以辨親疏之等也　注云兄弟有服親者上篇親者禭注云大功以上庶兄弟禭注云衆兄弟也此兄弟對所知言則大功以上小功以下及外姻有服者皆統之矣云可且賵且奠許其厚也者禮之厚薄以親疏爲衡賵奠兼行則視賵而不奠者爲厚矣以親故許之也敖氏云可者許其得賵且奠然亦未必其幷用之辭兄弟惟正言賵奠文已略矣乃復不必其幷用者記曰有其禮無其財君子不行也聖人之意其或在是與今案經言可也原有兩意一則許其得行一則不必其幷用敖說亦善但云惟

正言賵奠則非所知尚許賻贈則兄弟亦許之矣以賵奠是禮之重者故特言之云賵奠於死生兩施者詳上若賻下

所知則賵而不奠所知通問相知也降於兄弟奠施於死者爲多故不奠

疏正義曰注云所知通問相知也降於兄弟者相知之人降於兄弟有服之親故許賵不許奠也案檀弓曰朋友吾哭諸寢門之外所知吾哭諸野是所知與朋友殊此不言朋友而但言所知則亦包朋友在內上篇兄弟襚後即言朋友襚豈此篇賵賻贈俱無朋友在其中乎敖氏云賵以當馬尊敬之意也故親疏皆得用之奠以羊若相歛會然親親之恩也故疏者不得用之所知謂知死知生者也朋友亦存焉其說是也云奠施於死者爲多者亦詳若賻下案上賓賵言若奠者李氏云上經賓賵若奠若賻者亦任行其一非必並行也

知死者贈知生者賻各主於所知

疏正義曰注云各主於所知者亦詳若賻下曲禮曰知生者弔知死者傷知生而不知死弔而不傷知死而不知生傷而不弔義亦然也敖氏云是又於所知之中以此二者別之也知死者且賵且贈知生者且賵且賻則生死兩知者三者皆得用也王氏士讓云賵奠賻贈之儀有兼施者有特施者無非稱其情與財耳然主人有用

之不盡者何以處此日君子不家於喪故孟獻子之喪司徒旅歸四布而夫子取之**書賵于方若九若七若五**方板也書賵奠賻賵之人名與其物於板每板若九行若七行若五行疏正義曰書賵與遣爲將讀之也吳氏廷華云下史讀賵則此亦史書之矣遣公史書之曲禮曰書方衰凶器不以告不入公門注云方板也者及下注策簡也俱詳聘禮記云書賵奠賻賵之人名與其物於板者案致送賵奠賻賵之人名及物數俱書於板而經獨云書賵者舉首而言故注明之也云每板若九行若七行若五行者賈疏云所送有多少故行數不同敖氏云行數多不過於九少不下於五**書遣于策**策簡也遣猶送也謂所當藏物茵以下疏正義曰策廣於方李氏云遣物多故以策書之注云遣猶送也者以此遣皆送死之物故云猶送也云謂所當藏物茵以下者即明器之屬賈疏云策書明器之物應在上上文而於此言之者遣中幷有贈物故在賵賻之下也**乃代哭如初**棺柩有時將去不忍絕聲也初謂既小斂時疏正義曰云初謂既小斂時者上篇小斂後云乃代哭不以官此亦如之義詳上篇敖氏云此陳柩與小斂後夷尸相類故亦代哭王氏糾解云自啟殯遷

廟見柩而哭固已不絕聲矣至是乃代哭爲益柩車在廟男婦羣聚而守之徹夜不寐哭若絕聲不但忘哀且將懈怠倒廢而不振也若不代則雖強有力者亦弗勝明日何以將事乎聖人立法即乎人心如此

宵爲燎于門內之右 爲哭者爲明 疏 正義曰門內之右即庭之東也主人衆主人之位在焉故云爲哭者爲明也敖氏云此於門右者亦遠尸柩也必遠之者亦謂鬼神或者尚幽闇今案小斂爲燎于中庭此中庭有柩車明器故移于門內之右兼以照出入也鄭敖二義似俱未昀襍記終夜燎始謂期時○秦氏蕙田云自夙興設盥于祖廟至此竝葬前一日事也

右賓賵奠賻贈及代哭爲燎之事

卷二十九終